

علامه بزرگوار : آقای سید محمد حسین طباطبائی تبریزی

درسی از قرآن

روزگار کنونی که مادر آن زندگی کرده و در دامن تربیتش پرورش مییابیم قافلهٔ انسانیت را در مسیر اجتماعیش بمرحلهٔ شکفت آوری رسانیده است. انسان امروزی با یک نیروی شکرف علمی که بهر گوشه و کنار زندگی سر میزند، مجهز شده؛ و در نتیجه، همروژه صدها و هزارها نیازمندیهای زندگی را بررسی کرده و در رفع آنها با نیروی اندیشه چاره جوئی مینماید.

بدیهی است که همهٔ این تجهیزات و بررسنها و چاره جوئیها در راه تسخیر طبیعت و رام کردن مادهٔ سرکش نسبت بمقاصد و آرمانهای انسانی بوده، و کار و فعالیت خواسته و لحظه بلحظه بکمیت و کیفیت کار میافزاید. بر اثر همین تراکم روز افزون کار گردش فعالیتهای زندگی حالت برق آسائی بخود گرفته و همان «زمان گذران» که در روزگار ان پیشین پر و روز شب مثلاً قسمت شده و با شام و بام شمرده میشد، «در روزگار ما واحد آن» ثانیه گرفته شده، بلکه در صدم و هزارم ثانیه کارهای دقیق علمی انجام داده میشود؛ امروزه در بازار کار، ثانیه و دقیقه از وقت، قیمتی را پیدا کرده که سابقاً یک ساعت بلکه یک روز، آن ارزش را نداشت.

و نیز بدیهی است که شعاع نیروی وجودی انسانی هر چه وسیعتر و میدان فعالیتش هر چه پهناورتر فرض شود بالاخره نیروئی است محدود؛ و در نتیجه محدودیت

هر اندازه بناحیه ای توجیه شده و مصرف گردد بهمان اندازه از ناحیه دیگر کم خواهد شد.

بر اثر همین حقیقت است که امروزه مادیات، معنویات را تحت الشعاع قرار داده و جلب شدن حواس انسان بسوی مادیات پرده ضخیمی بروی روحانیت و معنویت دینی زده است، کمترین مراجعه بتاریخ ادیان و مذاهب و اوضاع دینی مردم در ادوار گذشته و مقایسه اجمالی آنها با اوضاع دینی این زمان این مطلب را آفتابی میکند. و همچنین نمیشود تردید داشت که پیوسته زیاده روی در مادیات و انحراف از اعتدال در زندگی، از روح معنویت کاسته و خاطره های دینی را از یاد میبرد.

سرچشمه صدها و هزارها اعتراض که بمواد دینی و اصول معنویت از زبانهای مختلف میشنویم و ایرادها و انتقادهای گوناگون که از آشنا و بیگانه بتعلیمات دینی و رسوم خداپرستی میشود، انعکاس همان روح مادیست میباشد؛ و گرنه برای هر متتبع منصف کاملاً روشن است که هر یک يك این اشکالات تازگی نداشته؛ و مخصوص این عصر (که آنرا عصر علم مینامیم) نبوده، و با سابقه ممتد و طولانی خود بارها و بارها مورد بحث و کنجکاوی قرار گرفته و معترضین بادیات پاسخ خود، راه خاموشی را پیش گرفته و اشکال خود را بدست فراموشی سپرده اند.

آری آنچه خاموش نمیشود و با کمترین بهانه ای برویه یی منطق خود عودت کرده و مساجره و کشمکش را از سر میگیرد همان روح مادیست که گاه و بیگاه با تماشای مناظر دلفریب طبیعت؛ و شنیدن تلقینات سحر آمیز عواطف و احساسات درونی و توجه بگرفتاریهای روز افزون و بیرون از شمار مادی، بی اینکه کمترین التفاتی بر اهنمائی عقل سلیم نماید، همه حواس درونی انسان را که مملو از شعور و اراده میباشد بسوی ماده سوق داده و زبان بنکوهش معنویات که سنگ جلو پای وی میباشد میگذارد.

میگوید: تعلیمات دینی انسان را از مزایای زندگی گذاشته و بانسانهای غار نشین و جنگلی اولی ملحق میسازد.

چه معنی دارد انسان از همه چیز گسسته و بخدای نادیده به پیوندد؟ جز اینکه اسباب راها کرده و شعور و اراده طبیعی خود را کشته و چشم براه عامل غیبی بنشیند همان عامل غیبی که هرگز مصداقی ندارد ۱؟ چه معنی دارد ...؟ و چه معنی دارد ...؟ اگر بکار بستن تعلیمات مقلدانۀ دینی برای انسان نان و آبی میشد میبایست ملل متمدن جهان که بانیروی علم و دانش باوج ترقی و تعالی رسیده و امروزه در صدد تسخیر آسمانها و دست اندازی بکھکشانها میباشند از گرسنگی بمیرند!

این گونه اشکالات در عین حال که از ابتکارات انسان امروزی نیست، و چنانکه گفته شد از موارد افکاری منطقی گذشتگان میباشد بهترین گواه است بر اینکه پیشرفت انسان در يك قسمت از معلومات کافی برای قسمت دیگر نیست و مجهولات دیگر انسان را حل نمی نمایند.

درست است که علوم طبیعی چراغی است روشن که بخشی از مجهولات را از تاریکی درآورده و برای انسان معلوم میسازد ولی چراغی است که برای رفع هر تاریکی سودی نمی بخشد؛ از فن روان شناسی حل مسائل فلکی را نمی توان توقع داشت، از يك پزشک حل مشکلات یکنفر مهندس راه، بر نمی آید، و بالاخره علومى که از طبیعت بحث مینمایند اصلاً از مسائل ماوراء الطبیعه و مطالب معنوی و روحی بیگانه بوده، و توانائی بررسی این گونه مقاصدی که انسان بانهاد و فطرت خدادادی خود خواستار کشف آنهاست، ندارند.

خلاصه هر مسئله ای مربوط ب ماوراء الطبیعه از يك فن که از فنون طبیعی سؤال شود جوابش سکوت است، نه مبادرت بنفی و انکار، زیرا فنی که موضوع بحث آن «ماده» است هر امر غیر مادی فرض شود در آن مسکوت عنه میباشد، و فنی که در موضوعی بحث نمیکند حق هیچ گونه اظهار نظر مثبت و منفی را در آن ندارد!

منطق دین هر چه باشد: رسایانارسا، روشن یا تاریک (و البته روشن و رسا است) راهی جز تعمق در معارف دینی و بحث و کنجکوی در حقایقی که پس پرده طبیعت و

ماده هستند ، ندارد .

منطق قرآن درین تعلیم پرارچو گرانیهای خود (باید از همه گسست و با خدا پیوست) با تعمق و تدبیر در سه حقیقت زیرین روشن میشود :

۱- قرآن کریم قانون کلی علیت و معلولیت را انکار نکرده و هر حادثه‌ای از حوادث جهانی و هر پدیده‌ای از پدیدهای هستی را بعلل و عوامل متناسب خودش نسبت میدهد و هرگز حادثه‌ای اتفاقی و معلولی بی علت قبول ندارد . بدین ترتیب در جهان آفرینش همه چیز بهم ارتباط و آمیزش علت و معلولی دارند (این حقیقت را از لسان وحی از اول تا آخر قرآن کریم بخوبی میتوان درک نمود) .

ازین روی انسان مانند قطره‌ای ناچیز که در دهان سیلی بنیان کن افتاده و با گردش آن با نهایت بیچارگی گردش کرده و هر پستی و بلندی را می پیماید ، جزئی از اجزای جهان آفرینش که خواه ناخواه محکوم بحکم عمومی جهان بوده و با سایر عمومی جهان بسوی مقصد همگانی (معاد) میشتابد !

انسان با فرض این جزئیت و آمیزش ، هیچ گونه استقلالی از خود ندارد که با اعتماد و اتکا به او خود را کناری کشیده و در راه خواسته ها و آرزوهای خود بفعالت پرداخته و با نیروی عمومی جهان آفرینش گلاویز شود و مبارزه‌ای راه اندازد ، جز اینکه از راه اینکه خودش نیز یکی از اجزای علل و عوامل حوادث است نیروی وجودی خود را در راه مقاصد خود بکار بندد ، تا در صورتیکه بقیه اجزاء علل و اسباب موافقت داشته باشند مقاصد ویژه وی لباس تحقق بیوشد .

۲- قرآن کریم چنانکه فطرت انسانی نیز حکم میکند زمام هستی جهان و اجزای جهان را یکجا با اراده خدای یگانه نسبت داده و نظامی را که در جهان آفرینش با قوانین کلی و عمومی خودش حکمفرمائی مینماید و وابسته بتدبیر و اراده او میگردد . و در نتیجه تنهاسبی که در جهان هستی استقلال مطلق دارد و هیچگونه نیازی در هستی و آثار هستی خود بیرون از خود ندارد و هر چه فرض شود با و نیازمند است

همان خدای یگانه آفرینش میباشد که آفریننده و نیرو دهنده هر سبب و علتی است و تنهاسبی است که به تمام معنی دل بستگی را شایسته است !

۳- قرآن کریم علم انسانی را محدود معرفی میکند و احاطه مطلقه بهمه خصوصیات اشیاء را که گاهی نیز از آن بعلم غیب تعبیر میشود مختص ساحت کبرای خدای یگانه عالم میگیرد. در نتیجه شعور و ادراک انسان مانند یک چراغ کوچک بسیار ضعیفی است که در فضای پهناور تاریکی روشن شده باشد که حد اکثر همواری و ناهمواری جای پا با آن شناخته میشود ؟

انسان در محیط زندگی تنگ و محدودی که دارد جز بمقدار بسیار ناچیزی از اسباب و علل حوادث که از راه حواس ضعیف و فکر کوتاه خود بدست میآورد به چیزی احاطه پیدا نمی کند، این معلومات محدوده وی بامجهولات نامحدودی که دارد بهیچوجه قابل مقایسه نیست .

از همین جا روشن میشود که دل بستگی تام و خوشنودی انسان در جائیکه با علم و ادراک بسیار ناچیز و محدود خود ، شماره محدودی را از اسباب و علل پیدا کرده و با نیروی ناچیز و محدود خود جمع و جور نموده و برای درک یکی از مقاصد خود براه انداخته است ، همچنین ناامیدی و بدبینی و دل تنگی وی در جائیکه جریان اسباب یعنی جریان سببی چندرا که دریافته مخالف آرزوی خود تشخیص داده است ، جز جهل و نادانی چیزی نخواهد بود .

زیرا پیدایش یا از میان رفتن هر پدیده ای از پدیده های جهان وابسته بنیروی همگانی جهان آفرینش میباشد که در فوق آن قدرت نامتناهی و اراده غیبی کار میکند و هرگز انسان رازهای برای تشخیص موافقت یا مخالفت این نیروی بیرون از تصور دردست نیست ، و آنچه انسان از اسباب و عوامل بدست میآورد هرگز زمام ایجاد و اعدام تنها بدست آنها سپرده نشده است .

نتیجه عملی که از این حقائق نظری میتوان گرفت اینست که : انسان باید در جریان

زندگی خود دلبستگی تام و پشت گرمی کامل با سبب (یعنی شماره ناچیزی از اسباب که از راه علم محدود خود کشف کرده است) نداشته و خود را جزئی مربوط به همه جهان آفرینش تصور نموده و تحت تاثیر همه علل و عوامل که اجزا و حاضر و گذشته جهانند بدانند، یعنی دلبستگی بخدای یگانه که پدید آورنده و پرورش دهنده و اداره کننده همه اسباب و علل اوست داشته و بوی پیوسته، و از دیگران بگسسته باشد.

البته منظور نه آن است که انسان بعلل و اسبابی که با نیروی شعور خود کشف کرده پشت پازده و گوشه‌ای را گرفته و برای انجام یافتن مقاصد خود منتظر فرج غیبی بوده باشد زیرا:

اولا: عامل غیبی جز از راه اسباب و علل تاثیری نمیکند.

ثانیا: اسباب و عواملی که برای انسان مکشوفند جزئی از مجموعه اسباب بوده و خالی از تاثیر نیستند و ابطال تاثیر آنها با توقف انجام یافتن مقصد که ارتباط تاثیر با آنها دارد خود جهل دیگری است.

بلکه انسان باید با استفاده از شماره محدودی از اسباب و وسایل که با شعور خدا دادی خود بکشف آنها موفق شده در راه مقاصد خویش بفعالیت پردازد ولی دلبستگی کامل با آنها نداشته و خود را جزئی غیر مستقل از همه جهان تصور کرده و دل بخدای یگانه که همه تاثیرات بسوی او بر میگردد بسته و بوی پیوندد و این جمله مضمون همان تعلیم دینی مورد بحث میباشد.

این تعلیم دینی علاوه بر مزیت واقع بینی که در بردارد مبدء پیدایش يك رشته اخلاق فاضله و ملكات شریفه انسانی است که بر اساس همان واقع بینی استوارند مانند خوش بینی و بردباری و قوت قلب و شهامت نفس و بالاخره اتصال بیک نیروی شکست ناپذیر نامتناهی.

همچنین کمیت قابل توجهی از اخلاق رفیله و صفات ناشایسته جهالت آمیز را

از انسان دور میکند مانند : تکبر ؛ نخوت ، خود پرستی و خود ستائی که از تصور استقلال و قدرت دامنگیر انسان میشود و مانند جزع و بیتابی و بیچارگی و پست همتی و سبک وزنی که در موارد تالیمیدی و تربیتی در روح انسان خود نمائی میکنند .
این بحث را اگر چه در صورت یک بحث و کنجکاوی فلسفی بی پایان رساندیم ولی محتویاتش جمله بجمله از مضامین آیات قرآنی گرفته شده و برای کسی که بمعارف قرآنی آشنائی دارد پوشیده نیست .

گرگان خو فغوار !

پیغمبر اکرم (ص) میفرماید :

ما ذلبن ضاریان فی قطیع غنم اکثر فساداً من حب المال والشرف فی
دین المرء المسلم !

« دو گران که خوشخوار در یک کله گو سفند آنقدر فساد و زیان
نمیرسانند که « دلبستگی بمال و مقام » (دنیا پرستی و جاه طلبی) بدین
مرد مسلمان میرساند ! »

صنفان اذا اصلحا صلاح امتی واذا فسد افسدت . الامراء والقراء
: « دودسته اندا که اصلاح شوند امت من اصلاح میشوند ، و هنگامیکه فاسد
شوند امت من فاسد میشوند : زمامداران و دانشمندان !